

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قوموں کی تعمیر

فکر سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں!

۶۹-۱۹۶۸ء میں اس بد نصیب ملک نے ہنگاموں کا سیلاب دیکھا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ فسادات برپا کئے گئے۔ لوٹ مار، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی وارداتیں ہوئیں۔ یوں نظر آتا تھا جیسے ساری قوم جذبات کے شعلوں کی پیٹ میں آگئی ہے۔ اس کے بعد فضا میں قدرے سکون پیدا ہوا تو پرویز صاحب نے، طلوع اسلام کنونشن منعقدہ اکتوبر ۱۹۷۷ء میں ایک نہایت بلند، بصیرت افروز اور فکر انگیز خطاب پیش کیا جس نے ملک کے ارباب دانش و بینش کو بے حد متاثر کیا۔ یہ خطاب طلوع اسلام میں بھی شائع ہوا، اور اس کا الگ پمفلٹ بھی چھاپا اور ملک میں عام تقسیم کیا گیا۔

اب پھر مختلف گوشوں سے تقاضے موصول ہوئے کہ اس خطاب کو دوبارہ شائع کیا جائے۔ ان تقاضوں اور اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ (طلوع اسلام)

☆☆☆☆☆☆

خطاب

صدر گرامی قدر و عزیزان محترم۔ سلام و رحمت!

حیوان اور انسان میں ایک (اور میرے نزدیک سب سے اہم بنیادی) فرق یہ

ہے کہ انسان کو عقل و فکر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ حیوان کے ہر عمل کا جذبہ محرکہ جلیقی تقاضا۔۔۔ (Instinctive Urge) ہوتا ہے۔۔۔ اسی کو آگے بڑھ کر انسانی زندگی میں جذبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔۔۔ حیوانات کے برعکس انسان کے سامنے جب کوئی معاملہ آئے تو اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر عقل و بصیرت کی روشنی میں غور و فکر کرے اس کے موافق اور مخالف پہلوؤں کا دلائل و براہین کی روش سے موازنہ کرے۔ تجربات اور مشاہدات کے فراہم کردہ نتائج کو سامنے رکھ کر اس کے انجام و عواقب پر نگاہ ڈالے اور اس طرح امکان بھر تدبیر و فکر کے بعد نہایت ٹھنڈے دل سے کسی فیصلے پر پہنچے۔ حیوان کے پیش نظر مقصد کے راستے میں جب کوئی موانعات آتے ہیں تو اس کے جذبات میں شدت آ جاتی ہے۔۔۔ بالفاظ دیگر یوں کہتے کہ اس کا غصہ تیز ہو جاتا ہے۔۔۔ اس لئے کہ اس کے پاس اس کے سوا مدافعت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا لیکن انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب اس کی راہ میں دشواریاں حائل ہوں تو ان پر اور بھی زیادہ ٹھنڈے دل سے غور کرے اور کامل سکون و اطمینان سے ان کا حل سوچے۔ حیوانات کے جلیقی تقاضوں پر فطرت کی طرف سے کنٹرول عائد ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا خونخوار درندہ بھی جب تک اسے اپنی حفاظت کے متعلق کسی خطرہ کا احساس نہ ہو یا اسے بھوک نہ ستائے کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ جب کسی تیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ باقی ماندہ چارہ کون کھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات کا جنسی تقاضا بھی جسے جلیقی تقاضوں میں شدید ترین تصور کیا جاتا ہے فطرت کے اشارے کے بغیر بیدار نہیں ہوتا۔

فطرت کا کنٹرول نہیں

لیکن انسان کے جمیلی تقاضوں یعنی جذبات پر فطرت نے اپنا کنٹرول عائد نہیں کیا۔ اسے اپنے جذبات پر خود کنٹرول عائد کرنا پڑتا ہے اور یہ کنٹرول عقل و فکر کی رو ہی سے عائد کیا جاسکتا ہے۔ لہذا، عقل و فکر اور دانش و بینش باعث شرف آدمیت اور موجب جوہر انیمیت ہیں اور جمیلی تقاضوں (جذبات) کی بے باکی، حیوانیت سے بھی پست سطح زندگی کی مظہر۔

جہاں تک طبیعی قوتوں کا تعلق ہے۔ انسان، حیوانات کے مقابلے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔۔۔ نہ اسے ہاتھی جیسی طاقت حاصل ہے نہ شیر جیسی قوت و زندگی۔ نہ یہ ہرن

جتنا تیز دوڑ سکتا ہے نہ عقاب جیسا بلند اڑ سکتا۔۔۔ لیکن وہ ان تمام حیوانات کو اپنی عقل و فراست کے زور سے مغلوب اور تابع فرمان بنا سکتا ہے۔

فطرت کی طرف سے سب انسان یکساں واجب التکریم پیدا ہوئے تھے لیکن جب انسانی معاشرہ میں ’میری اور تیری‘ کی تفریق و تخصیص پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے جو اپنی ہوئی اقتدار کو حدود و فراموش اور اپنے جذبہ حرص و آز کو قیود نا آشنا بنانا چاہتے تھے۔ اس سوال پر غور کیا کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو کس طرح اپنا تابع فرمان بنا کر ان کی محنت کے ماحصل کو غصب (Exploit) کیا جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عظیم الحبثہ حیوانات کو اس لئے مغلوب کر لیا جاسکتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع اور فرمان پذیر بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح عقل و فکر سے بے گانہ بنا دیا جائے۔ ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج اور رفتہ رفتہ مصلوب کر دیا جائے۔۔۔

عقول کی جنگ

آپ تاریخ انسانیت پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں باہمی کش مکش (Battle of Wits) یعنی عقول کی جنگ مسلسل چلی آرہی ہے۔ حاکم و محکوم آمر و مامور مطاع و مطیع مقتدی و مقتدی آجرو مستاجر محتاج و مستغنی کی تفریق و تمیز اسی کش مکش پیہم کے مختلف مظاہر ہیں۔ جو زیادہ زیرک اور چالاک تھے انہوں نے ایسے انداز اور طریقے وضع کئے جن سے ان لوگوں کو جو نسبتاً کم عقل و فہم کے مالک تھے اپنے دام تزدیر میں لے آئے اور اس طرح گوشہ سیاست میں حاکم و آمر دنیا کے مذہب میں مطاع و مقتدی اور جہان معیشت میں **ذُبُكُمُ الْاَعْلٰی** اور ان و اتا بن بنیے۔ اس کے بعد ایسا انتظام کیا کہ محکوم و مطیع و محتاج طبقہ کی فکری صلاحیتیں ابھرنے نہ پائیں۔

اسے مذہب کہتے ہیں

اس نظام کو جس کی زد سے انسانوں کی عقل و فکر کے چراغ گل کئے جاتے ہیں مذہب کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اس لفظ کو سن کر شاید چونک اٹھیں کیونکہ مذہب کا تصور تو عام طور پر کچھ اور ہوتا ہے لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔۔۔ مذہب نجات حاصل کرنے کے ذریعہ ہی کا نام نہیں۔ یہ تو مذہب کا ایک گوشہ

ہے۔ ہر وہ نظام جو عقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا تابع فرمان بنائے مذہب کہلاتا ہے خواہ وہ دہریت ہی کا نظام کیوں نہ ہو۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ دین اس نظام کے خلاف چیلنج ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ:-

دینِ خداوندی

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
دُونِ اللَّهِ۔ (۲/۷۸) کسی انسان کو اس کا حق حاصل
نہیں۔۔۔ خواہ اسے ضابطہ قوانین حکومت اور نبوت بھی حاصل
کیوں نہ ہو۔۔۔ کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں
بلکہ میرے محکوم اور فرماں پذیر بن جاؤ۔

یہ دین کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے جسے وہ بغرض اختصار لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ کے
نظریہ حیات کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب دنیائے انسانیت میں ایسا عظیم
انقلاب لائے گا تو وہ سب سے پہلے اس اصل و بنیاد کو اکھیڑے گا جس پر انسانی تغلب
استبداد اور استحصال کی عمارت استوار ہوتی ہے یعنی فرعونیت (سیاسی استبداد) با مانیت
(مذہبی اقتدار) اور قارونیت (معاشی استحصال) کی عمارت وہ اُن اغلال و سلاسل کو
توڑے گا جن میں انسانی عقل و فکر کو جکڑ دیا گیا تھا اور ان برفانی سلوں کو اٹھا کر پھینک
دے گا جن کے نیچے عقل و شعور کو دبا کر مفلوج کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے جب حضور نبی
اکرم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۷۱/۷) تو اس کا مفہوم یہی تھا۔ یعنی انسانوں کو ان شکنجوں سے
آزاد کر کے وہ ایسا انتظام کرے گا کہ اس کی فکری صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہوئی بلند سے بلند تر
ہوتی جائیں تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا محکوم و مطیع بنا کر اس کی محنت کو غصب نہ
کر سکے۔

عقل و فکر کی عظمت

آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھئے۔ آپ کو اس کے ورق ورق پر عقل و شعور کی

اہمیت اور فہم و فراست کی عظمت، تابندہ حروف میں لکھی ملے گی۔ سورہ اعراف میں ہے کہ
آوَاتَمَّهِمْ بُنَائِينَ کہ جہنم کے مستحق کون لوگ ہیں۔ وہ کہ: **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ**
بہا نر جو سینے میں دل (سوچنے سمجھنے کی صلاحیت) تو رکھتے ہیں لیکن عقل و فکر سے کام نہیں
لیتے۔ **وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ** بہا نر جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے
دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ **وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ** بہا نر جو کان تو رکھتے ہیں لیکن
ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ**۔ یہ لوگ انسان نہیں۔ حیوانات
کے مانند ہوتے ہیں۔ **بَلْ هُمْ أَضَلُّ**۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ **أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ**۔ (۷/۱۷۹) اس لئے کہ یہ ذرائع علم رکھنے کے باوجود بے خبر اور بے
علم رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے اس کا داروغہ پوچھے گا
کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں آ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اس جرم کی پاداش
میں کہ جو لوگ ہم سے عقل و فکر سے کام لیتے کے لئے کہتے تھے ہم ان کی بات نہیں سنتے
تھے۔ **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ**۔
(۲۷/۱۰) اگر ہم ان کی بات سنتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ہمارا شمار اہل جہنم میں
کیوں ہوتا۔ سورہ یٰسین میں ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں متنبہ کیا گیا تھا کہ
اپنے پیاک جذبات کے پیچھے نہ لگنا اور عقل و فکر سے کام لینا۔ تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا نتیجہ
یہ جہنم ہے جس سے تمہیں پہلے متنبہ کر دیا گیا تھا۔ (۳۶/۶۷) آسمانی انقلاب کے اس
پیامبر عظیم نے اپنی دعوت پیش کی تو کہا کہ: **ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ** **أَنَا**
وَمَنِ اتَّبَعْنِي (۱۲/۱۰۸) میں جو تمہیں خدا کے راستے کی طرف آنے کی دعوت
دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دیتا ہوں۔ میں بھی آیا کرتا ہوں اور میرے متبعین کی بھی یہی
روش ہوگی۔ تم اس پر عقل و فکر کی رو سے غور کرو۔ علم و بصیرت کی روشنی میں اسے پرکھو۔ اگر
تم اس طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جاؤ تو قلب و دماغ کی کامل رضا مندی سے اس کا
اعتراف کرو (اسے ایمان کہا جاتا ہے) اس میں کسی قسم کا جبر و آراہ نہیں۔ جبر و استیاد
نہیں۔ **قُلِ الْخَوْفُ مِنْ رَبِّكُمْ مَنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنُ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ**
(۱۸/۲۹) اے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا
ہے۔ اب تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر

دین میں جبر نہیں دیتے۔

واضح رہے کہ قرآن کریم نے جب کہا ہے کہ: **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** (۲/۲۵۶) تو اس کے یہی معنی نہیں کہ تم سے دین بزد و شمشیر نہیں منوایا جائے گا۔ یہ تو جبر و اکراہ کی ایک شکل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ شدید جو ردا کراہ یہ ہے کہ انسانی عقل و فکر کو مفلوج کر کے کسی سے کوئی بات منوانی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اپنے آپ کو فوق الفطرت معجزات اور محیر العقول کرامات کے زور سے نہیں منواتا۔ قرآن کے اولین مخاطب جو مذہب کے خوگر تھے رسول اللہ سے بار بار معجزات طلب کرتے رہے اور حضور ان سے ہر بار یہی فرماتے رہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل و فکر سے کام لے کر دیکھو کہ میری دعوت حق و صداقت پر مبنی ہے یا نہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے تم سے اپنی بات منوالوں۔ تم عجیب قسم کے انسان ہو! چنانچہ آپ ان سے تاکید فرماتے کہ انسانی زندگی کا یہ بنیادی اصول یاد رکھو کہ: **لَا تَتَفَتَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کر دو۔ یاد رکھو۔ **إِنَّ السَّنْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا**۔ (۱۷/۳۶) سماعت بصارت اور فہم و ادراک ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری تحقیق کے بعد ایسا فیصلہ کیا تھا؟ رسول اللہ اپنی دعوت کو عقل و بصیرت کی زد سے پیش فرماتے اور اپنے مخالفین سے کہتے کہ: **هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (۲/۱۱۱) تم اگر سچے ہو تو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو۔ دھاندلی سے نہ میں کوئی بات منوانا چاہتا ہوں نہ تم منواؤ۔ میں بھی اپنی بات کی تائید میں دلائل و براہین پیش کرتا ہوں تم اگر اسے رد کرتے ہو تو تم بھی دلیل و برہان کی رو سے ایسا کرو۔

سوچا کرو ۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم عقل و فکر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ سبا کی ایک آیت ایسی جامع ہے جس میں قرآن نے تمام تفصیل کو چند الفاظ میں سمنا کر رکھ دیا ہے اور اگر کہا جائے کہ وہ اس باب میں خرفہ آخر ہے تو اس میں

کچھ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرمؐ عمر بھرا اپنی دعوت کو پیش کرتے رہے اس کے لئے آپؐ نے مختلف طرق و اسالیب اختیار فرمائے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم کے متنوع گوشے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے۔ اس تعلیم کی وسعتیں حدود و فراموش اور اس کے موضوع قیود نا آشنا ہیں۔ لیکن آپؐ غور کیجئے کہ اس قسم کی تعلیم کا مبلغ اپنے مخاطبین سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بات۔ **قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ**۔ آپؐ اندازہ لگائیے کہ وہ بات کس قدر اہم اور بنیادی ہوگی۔ وہ ایسی بات ہوگی جس میں اسلام کی ساری تعلیم کا نچوڑ آجائے ظاہر ہے کہ ایسی بات سننے کے لئے ہر مخاطب آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپؐ ان سے کہتے ہیں کہ: **أَنْ تَقْرَأُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى**۔ اس بات کے سننے کے لئے اگر تم سب کے سب رکنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ تم ایک ایک دو دو کر کے ہی رک جاؤ اور اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپؐ نے اس طرح ان کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا تو فرمایا کہ وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ **تَتَفَكَّرُوا** (۲۶/۳۳) تم سوچا کرو۔ غور و فکر کیا کرو۔ عقل و بینش سے کام لیا کرو۔ بس یہی تھی وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اگر تم نے عقل و فکر سے کام لینا شروع کر دیا تو میرا مرحلہ آسان ہو گیا۔

مومن کسے کہتے ہیں

آپؐ کو عزیزان گرامی قدر! معلوم ہے کہ قرآن کریم کی رو سے مومن کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ یعنی وہ خصوصیت جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں کہلا سکتا۔ سنئے اور غور سے سنئے:

وَالَّذِينَ إِذَا دُخِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُنْيَانًا۔ (۲۵/۷۳)

مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی بہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے۔

یہ ہے مومن کی بنیادی خصوصیت ہمارے ہاں لفظ ایمان کا ”انگریزی زبان میں ترجمہ (Faith) کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایمان (Faith) یعنی اندھی عقیدت نہیں۔ یہ اس

اعتراف حقیقت کا نام ہے جو دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد 'عقل و فکر کی رو سے' کیا جائے۔ اسے آپ (Conviction) کہہ سکتے ہیں۔ 'مذہب کی بنیاد (Faith) یعنی اندھے یقین پر ہوتی ہے۔ دین علیٰ وجہ البصیرت (By Conviction) اختیار کیا جاتا ہے۔ مذہب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ:

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

اور دین یہ کہتا ہے کہ سالک تو ایک طرف 'تم خدا کی بات بھی سوچے سمجھے بغیر نہ مانو۔ اس سے واضح ہے کہ دین 'در حقیقت' مذہب کے خلاف چیلنج ہے۔ ضمناً اس سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ میں نے جو اپنی کتاب کا نام (Islam A Challenge To Religion) رکھا ہے تو وہ قرآن ہی کی پیش کردہ حقیقت پر مبنی ہے۔

جذبات، عقل اور وحی

قرآن کریم نے 'جذبات، عقل اور وحی کے تعلقات کو دو آیات میں اپنے مخصوص، حسن ایجاز کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہے: **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ۔** کیا تو نے اس شخص یا اس قوم کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ **وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔** وہ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ **وُخْتِمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔** اور اس کے سننے، دیکھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں۔ **فَمَنْ يُهْدِيهِ مَنْ بَعْدَ اللَّهِ۔** ... (۲۵/۲۳) جو اس طرح جذبات سے مغلوب ہو جائے اسے صحیح راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ یعنی جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا اور اس کی فکر و دانش کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ تم تاریخ کے اوراق پر غور کرو۔ اس میں تمہیں ایسی تو میں دکھائی دیں گی جو بڑی بڑی وسیع و عریض سلطنتوں کی مالک تھیں۔ نہایت درخشندہ دتا بنا کتبندیب کی حامل تھیں۔ علم و فضل میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بڑی نمایاں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے علم و عقل کو مستقل اقدار خداوندی کے تابع نہ رکھا۔ **فَلَمَّا**

أَعْنِي عَنْهُمْ سَنَعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْقَدُ تَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ
 إِذْ كَانُوا يَجْعَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (۲۶/۴۶)۔ جب انہوں نے اقدار و قوانین خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی تو ان کا علم و بصیرت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہی کے جہنم میں جا گریں۔ اس دعویٰ کی شہادت کے لئے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے کی طرف اٹکنے کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے زمانے میں اقوام مغرب کی حالت اس کی شاہد ہے۔ علم و عقل کا یہ عالم کہ اس سے پہلے کوئی اور قوم شاید ہی اس بلندی پر پہنچ پائی ہو اور اس کے باوجود جہنمی زندگی کی یہ کیفیت کہ شاید ہی کوئی قلب ایسا ہو جسے اطمینان نصیب ہو۔ یہ اس لئے کہ ان اقوام نے اپنے حیوانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع نہیں رکھا اور عقل و بصیرت سے مستقل اقدار خداوندی کی روشنی میں کام نہیں لیا۔ اقبالؒ کے الفاظ میں عصر حاضر کے انسان کی کیفیت یہ ہے کہ :

عشق ناپید و خردی گزشت صورت مار عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا
 ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
 جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
 زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

ان تصریحات سے واضح ہے کہ دین کا اساسی اصول یہ ہے کہ انسانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع رکھا جائے اور عقل و بصیرت سے اقدار و قوانین خداوندی کی روشنی میں کام لیا جائے جو وحی کی رو سے عطا ہوتے ہیں۔

☆☆☆☆☆☆

دین کا نظام

یہ تھا وہ دین جسے خدا نے نوع انسان کی راہنمائی کے لئے دیا تھا۔ اس کی روشنی میں حضور نبی اکرمؐ نے ایسا نظام متشکل فرمایا جس میں (۱) کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہیں تھا۔ اس میں تمام افراد قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے۔ (۲) کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں تھا۔ رزق کے سرچشمے ہر ایک کے لئے یکساں طور پر کھلے تھے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھے۔ (۳) اس میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم نہ دیا گیا تھا اور (۴) انسانی عقل و فکر پر وحی کی مستقل اقدار کے سوا کوئی پابندقی نہیں تھی۔ اس سے انسانی

فکر کو اپنی نشوونما کے پورے پورے مواقع حاصل ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے صفحہء ارض پر اس سے زیادہ انسانیت ساز دور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور کیفیت یہ تھی کہ :
 عروج آدم خاکی سے انجم سہے جاتے تھے
 کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، مہِ کامل نہ بن جائے

دین کی جگہ مذہب

یہ نظام تھوڑی دور چلا تھا کہ استحصالی قوتوں (Forces of Exploitation) نے پھر مر ابھارا اور رفتہ رفتہ دین کی جگہ پھر سے مذہب نے لے لی۔ میں اس وقت عزیزان من! اس تاریخی تحقیق کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس تبدیلی کے اسباب و علل کیا تھے؟ یہ بجائے خویش ایک مستقل موضوع ہے اور اگر میں نے اسے اس مقام پر ضمناً چھیڑا تو نہ صرف یہ کہ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا بلکہ قلت وقت کی بنا پر دونوں موضوع تشنہ رہ جائیں گے۔

بہر حال، سلب و نہب کی قوتیں پھر ابھریں اور دین کے خلاف نبرد آزما ہو گئیں۔ ان کے پیش نظر اولین مقصد یہ تھا کہ عقل و فکر کی شمعیں گل کر دی جائیں۔ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی جائیں۔ اس کے لئے کیا کچھ کیا گیا؟ یہ پھر تاریخی تفصیل ہے جس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت میں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ جسے ہماری تاریخ میں 'اشاعرہ اور معتزلہ کی کش مکش کو یوں بیان کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے گو یادہ دو فرقوں کے عقائد کی آویزش تھی، وہ درحقیقت مذہب اور دین کی وہی کش مکش تھی جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا ہے۔ مذہب کے پاس دلیل و برہان تو ہوتی نہیں۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک حربہ لیبل تراشی ہوتا ہے وہ ایک لیبل وضع کرتا ہے اور مسلسل پراپیگنڈہ سے اسے اس قدر گھناؤنا اور نفرت انگیز بنا دیتا ہے کہ وہ جس پر اسے چسپاں کر دے، عوام اس کے خلاف امنڈ پڑتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے اس قسم کی لیبل تراشیوں نے کس قدر تباہیاں مچائی ہیں اس کے لئے تاریخ میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تین چار صدیاں پہلے یورپ کی اس تاریخ کا سامنے لانا کافی ہو گا جس میں مذہب اور عقلیت (Rationalism) کی معرکہ آرائیاں انسانیت کے خون سے لکھی ملتی ہیں۔ گوئے نے کہا ہے کہ سب سے وحشت انگیز منظر وہ ہوتا ہے کہ

اب اسے اپنی معرکہ راہ صلیف "شاہکار رسالت" عرفاً روق کے آخری باب میں بڑی تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ (طلوع اسلام)

ہے جب جہالت عملاً میدان میں آ جائے۔ مذہب کی عقل پرستی کے خلاف جنگ اسی قسم کے وحشت و بربریت کے لرزہ انگیز مناظر پیش کرتی ہے خواہ وہ کسی زمانے میں لڑی گئی ہو اور فریق مقابل کوئی سی قوم اور کوئی سامدہب بھی کیوں نہ ہو۔

تصوف اور عقل

ہماری تاریخ میں بھی عقل و فکر اور علم و بصیرت کے چراغ گل کرنے کے لئے اسی قسم کے جھگڑ چلے۔ اس میں افراد کے ساتھ کیا ہوا اسے تو چھوڑیئے انسانیت کا سہ سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کی کتابوں کا ایک ایک ورق تلف کر دیا گیا۔ جب اراک بحران میں ذرا کمی ہوئی تو رہی سہی کسر تصوف کی برفانی سلوں نے پوری کر دی۔ تاریخ فلسفہ سے واقف حضرات اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ تصوف (خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی پیکر میں جلوہ فرما ہو) درحقیقت افلاطون کے اس نظریہ کی صدائے بازگشت ہے جس کی رو سے اس نے کہا تھا کہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ علم قطعاً قابل اعتماد نہیں ہوتا قابل اعتماد وہی علم ہے جو باطنی طور پر حاصل ہو۔ اس طرح مذہب اور تصوف دونوں مل کر علم و عقل کے چراغ گل کر دیئے اور اس کا نام دین کی خدمت رکھا۔ لاکے کہ جو لوگ وحی کا چراغ روشن کرنے کے لئے عقل کے دیئے بھجا دیتے ہیں وہ درحقیقت عقل اور وحی دونوں کے چراغ گل کر دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس حقیقت کی نمایاں مثال ہے۔ یہاں عقل و فکر کے چراغ گل کرنے کے لئے جو کوششیں ہوئیں ان سے یہ چراغ گل ہوئے ہی تھے ان کے ساتھ ہی قرآن جیسی قدیل جہاں تاب بھی ان کی توہم پرستی اور افسانہ طراز یوں کے فانوسوں میں اس طرح چھپی کہ اس کا صرف نام زبانور باقی رہ گیا۔

میں ابھی ابھی ارادران گرامی قدر ان معرکہ آرائیوں کا ذکر کر رہا تھا جو گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں عقل اور مذہب کے مابین ظہور میں آئیں۔ اس کش مکش بظاہر ایسا نظر آتا تھا جیسے عقل پرستی کی تحریک کامیاب ہوئی اور مذہب کو گرجوں کی گاہوں میں دبک کر بیٹھ جانا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عیسائیت کا وہاں یہی حشر ہوا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا ہے۔ مذہب صرف مذہب ہی نہیں بلکہ خدا پرستی کا نام نہیں۔ مذہب ہر تحریک کو کہتے ہیں جو علم و عقل کے چراغ گل کرنے کے لئے اٹھے۔ اس نقطہ نگاہ

دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہب بڑا سخت جان واقع ہوا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ ابلیس کو قیامت تک کے لئے زندہ رہنے کی مہلت دے دی گئی ہے تو اس سے یہی مراد ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ مذہب کے کسی ایک پیکر کو شکست ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے پیکر میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں
اگر چہ پیر ہے آدمؑ جواں ہیں لات و منات

عوامی تحریک

یورپ میں عیسائیت کو شکست ہوئی تو مذہب ایک اور لبادہ اوڑھ کر مقابلہ میں آ گیا۔ اس کے اس جدید لبادہ کا نام 'عوامی تحریک' یا (Mass Movement) ہے۔ جس طرح دورِ حاضر کے آلات جنگ 'سابقہ زمانوں کے آلات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں' اسی طرح مذہب کا یہ جدید لبادہ 'اس کے سابقہ پیکروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مہیب اور ترسناک ہے۔ نازی ازم، فاش ازم، کمیونزم وغیرہ عوامی تحریکات مذہب کے انہی جدید لبادوں کا نام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تحریک کہنا غلطی ہے۔ انہیں ہنگامہ یا شورش یا ہیجان (Agitation) کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ تحریک تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی کاروانِ انسانیت کا، عقل اور رومی کی روشنی میں آہستہ آہستہ نسیمِ سحر کی خوش خرامیوں کے ساتھ اپنی متعینہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ تحریک صرف یہی کہلا سکتی ہے۔ باقی سب جذباتی تلاطم خیزیوں کی وقتی ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں جو سیلاب کی طرح امنڈتی ہیں اور چند دنوں کی قیامت خیز تخریب کے بعد وقت کے سمندر میں جا ڈوبتی ہیں۔ یہی وہ ہنگامے ہوتے ہیں جن کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ:۔

اس سیلِ سبک سیر و زمیں گیر کے آگے!
عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

ایک تو یورپ کی یہ تحریکیں (یعنی مشتعل اور پیہاک جذبات کے طوفانوں پر مبنی شورشیں) بڑی ہمہ گیر تھیں۔ دوسرے اس دور میں عام وسائل رسل و رسائل کی فراوانی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی حصہ بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب ان کے اثر و نفوذ کی عالمگیریت کی یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے کیسے

متاثر رہتے اور اصل تو یہ ہے کہ مسلمان اس قسم کی جذباتی تحریکوں کی زد میں سب سے پہلے آنے والی قوم تھی۔ ان کے ہاں صدیوں سے مذہب یعنی عقل و فکر کے خلاف جذبات پرستی کا دور دورہ تھا۔ یہ تو وہ ”بھک سے اڑنے والا“ مادہ (Explosive) تھا جسے صرف فکیلہ دکھانے کی دیر تھی کہ وہ شعلہء جوالہ بن جاتا۔

ہندی مسلمانوں کی زندگی

آپ ہندی مسلمانوں کی سیاسی زندگی پر طائرانہ نگاہ ڈالئے۔ اگر آپ اس مطالعہ کی ابتداء جنگ بلقان اور طرابلس سے کر کے ۳۶-۱۹۳۵ء تک اس کے ساتھ ساتھ پہلے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک قوم نہیں تھی۔ آتش سیال کا طوفانی دریا تھی جو ذرا ڈرا سے اشتعال پر یوں بھڑک اٹھتی تھی کہ سارا ماحول اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس کی شعلہ فشانیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھیں اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی تھیں کہ اس کی ان شرر باریوں سے اس کے ماحول میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی لیکن یہ خود راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہی راکھ کا ڈھیر پھر ایک جھکڑ بن کر اٹھتا اور ساری فضا کو طوفان آمیز کر دیتا۔ اس طوفانِ بلاخیز کی برق رفتار یوں سے یوں نظر آتا جیسے وہ اس جہانِ ناسازگار کے محکم ترین قلعوں کی بنیادوں تک کو ہلا کر انہیں خس و خاشاک کی طرح نذرِ باد کر دیں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جاتا کہ یہ طوفان انگیزی بس بگولے کا رقص تھا جو اپنے ہی گرد گھوما اور خود ہی تھک کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی یہ خاموشی وہ سکوت ثابت ہوتی جو سمندر میں تازہ تلاطم خیز یوں کی جھب جھب ہوتا ہے۔ اس کے بحر بے کراں سے بلا انگیز موجیں اٹھتیں اور یوں محسوس ہوتا گویا اس جہانِ پیر کی موت قریب آ گئی ہے اور اس سیل بے پناہ کے سامنے اس کی حیثیت حباب سے زیادہ کچھ نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ مضطرب و بے قرار موجیں باہم گر ٹکرا کر غرق دریا ہو جاتیں اور سطحِ آب پر ان کا نقش قدم تک دکھائی نہ دیتا۔ اس قوم کی یہ سیمائی کیفیت اس لئے تھی کہ صدیوں کی مذہب پرستی سے اس کی عقل و فکر کی صلاحیتیں شل ہو چکی تھیں اور یہ ہمہ تن جذبات بن کر رہ گئی تھی۔ سرسید نے زباں پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا؟ تاریکیوں کے اس ہولناک ویرانے میں فکر کی کچھ شمعیں روشن کرنے کی کوشش کی لیکن مذہب پرستی کے جھکڑوں نے انہیں چراغِ تہ داماں بنا دیا۔

اقبال کا پیغام

اقبال نے جب اس قوم کی ان بے مقصد ہنگامہ آرائیوں اور بلا تعین منزل، صحرا دردیوں پر نگاہ ڈالی تو اس کے دل دردمند سے اک ہوک انھی اور اس نے ۱۹۳۰ء میں لہ آباد کے مقام پر اپنے مشہور خطبہء صدارت میں اس آہوئے رم خوردہ کے لئے منزل کا ضامن کیا اور قوم کو اس پر متانت اور سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دی لیکن قوم جذبات کے ہجوم میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ کسی نے اس رازدان راہ حیات کی اس صدائے جیل کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اسے ایک شاعر کا تخیل اور دیوانے کا خواب کہہ کر حوالہء طنز و مزاح کر دیا اور خود پھر انہی ہنگامہ آرائیوں میں منہمک ہو گئی۔ ۱۹۳۲ء میں جب اقبال کو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس (منعقدہ لاہور) کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے اپنے خطبہء صدارت کے آغاز میں قوم کی اس ہنگامہ خیز جذباتیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک طرف سے ہمارے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ:-

اگر ان حالات میں ہمارے لیڈروں نے قوم کے لئے کوئی متعین راہ عمل تجویز نہ کی تو اس وقت دوسروں کی نقالی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ رنگ لا کر رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا نوجوان طبقہ حوادث زمانہ کے سیل بے پناہ میں بلا سوچے سمجھے کود پڑے گا۔
تو دوسری طرف سے ایک نوجوان انتہائے جوش و خروش میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ:
عمل کے لئے کسی متعین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں۔ یہ سبق درسگا ہوں کی منطق میں نہیں پڑھایا جاسکتا۔ یہ جذبہ دل کی گہرائیوں سے ابھر کر فضا میں پھیل جاتا ہے تو اپنی منطق آپ مرتب کر لیتا ہے۔

اس کے بعد حضرت علامہ نے فرمایا کہ:-
ان شورش انگیز یوں میں آپ نے اس اجتماع کی صدارت کے لئے ایک مفکر کا انتخاب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہے کہ ایسے وقت میں

قوم کو ایک مفکر کی ضرورت ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قوم میں
فکری صلاحیت نہیں رہتی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

قائد اعظمؒ

ان کے اپنے الفاظ جو میرے خیال میں آج پاکستان کے ہر درود پوار پر تابندہ
حروف میں لکھ دیئے چاہئیں، یہ تھے کہ (Where There is no Vision
People Perish) اقبالؒ کی یہ آواز بظاہر قوم کی ہنگامہ آرائیوں کے تقار خانہ میں گم ہو
کر رہ گئی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ (No True Voice is Ever Lost) حق کی آواز
کبھی صدا بصر اثبات نہیں ہوتی تو ایک ایسا کان بھی تھا جس نے اسے ان ہنگاموں سے
دور بیٹھے سنا اور اپنے صدف قلب میں محفوظ رکھ لیا۔ یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناحؒ وہ محمد علی
جناحؒ جو فکر و تدبیر کا مجسمہ متانت و سنجیدگی کا پیکر، صداقت و دیانت کا فشرہ اور اقبالؒ کی اس
مقدس دعا کا حسین امین تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ :-

سازی اگر حریف، یم بیکراں مرا

با اضطراب موج، سکون گہر بدہ

ہماری ہزار سالہ تاریخ میں یہ پہلی سیاسی تحریک تھی جس میں ہنگامہ آرائی اور شورش انگیزی کا
شائبہ تک نہ تھا جو قرآنی فکر کی روشنی میں، سکوتِ دریا میں بط کی سی خاموشی کے ساتھ جانب
ساحلِ رواں دواں چلی جا رہی تھی۔۔۔ مانند کہکشاں بگربانِ مرغزار۔۔۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ
اس سے دس سال کی قلیل ترین مدت میں ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔۔۔ حتیٰ کہ کسی کو ایک
گالی دیئے بغیر۔۔۔ پاکستان جیسی وسیع و عریض مملکت حاصل کر لی گئی اور اس طرح ثابت کر
کے دکھا دیا گیا کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں اور اس قسم کی فکری
تحریکیں ان قائدین کے ہاتھوں پر دان چڑھتی ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ :

ہمہ بلند، سخن دلواز، جاں فدسوز

یہی ہے رُح سفر میر کا رواں کے لئے

☆☆☆☆☆☆

اس طرح یہ فکری تحریک کامیاب ہوئی لیکن جس طرح یورپ میں مذہب نے
اپنی شکست خوردگی کے بعد عوامی تحریکوں کا پیکر اختیار کیا تھا بد قسمتی سے ہمارے ساتھ بھی

یہی ہوا۔ تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی وہ مذہب جو تحریک پاکستان کے دوران کونوں کھدروں میں چھپ گیا تھا پاکستان میں ایک منظم عوامی تحریک کی شکل میں نمودار ہوا اور ملک کی فضا کو آندھیوں اور جھکڑوں کی آماجگاہ بنائے چلا گیا۔

☆☆☆☆☆☆

(پرویز صاحب نے اس مقام پر ان آندھیوں اور جھکڑوں کی کچھ مثالیں پیش کی تھیں، لیکن حالیہ ہنگامے اس حقیقت کو ابھار کر سامنے لے آئے ہیں کہ اس موضوع پر ضمناً کچھ لکھنا مفید نہیں ہو سکتا۔ اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے جس کے لئے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہئے۔ بنا بریں اس مقام پر ان مثالوں کو حذف کر کے ہم عوامی تحریکوں کی اس اصولی بحث سے سلسلہء کلام کا اجراء کرتے ہیں جس سے پرویز صاحب نے بات آگے بڑھائی تھی۔)

عوامی تحریک کے عناصر

قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ایسی تحریکیں کن عناصر سے ترکیب پاتی ہیں۔ ان کی خصوصیات اور لزومات کیا ہوتے ہیں۔ وہ کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور انہیں کامیاب بنانے کے کیا کیا طریق اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیش نظر موضوع کا بڑا اہم اور بنیادی گوشہ ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ اسے کامل غور و فکر سے سماعت فرمائیں گے۔

(۱) سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عوامی تحریک کے پیش نظر کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر تخریب ہوتی ہے جس کے لئے وہ معاشرہ میں مسلسل خلفشار اور انتشار (Chaos) پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مشتعل رکھا جائے اور انہیں عقل و فکر اور غور و تدبیر کی طرف آنے نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو مذہبی دیوانے (Religious Fanatics) کہا جاتا ہے۔

(۲) عوامی تحریک میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی موجودہ زندگی سے غیر مطمئن بلکہ بیزار ہوں، اور مستقبل کی طرف سے مایوس۔ اس میں معاشی ناہمواریوں کو بنیادی طور پر دخل ہوتا ہے۔ یوں تو طبعاً تفریق کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابلیس نے ابن آدم

کے کان میں ”میری اور تیری“ کا افسوں پھونکا تھا لیکن جب کسی قوم میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک طبقہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑیوں سے کروڑوں کا مالک بن جائے تو (Haves) اور (Have-Nots) کی تفریق بڑی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس سے نچلا طبقہ اپنی موجودہ حالت سے بے حد غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ عوامی تحریک چلانے والے اس صورت حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حال (Present) کو مسلسل کوستے رہتے ہیں۔ اس کے ہر گوشے میں کیزے ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کی خرابیوں کو اچھا اچھا کر نہایت مبالغہ آمیز انداز سے سامنے لاتے رہتے اور اس طرح اس کے خلاف عوام کے جذبات نفرت کو مشتعل کئے چلے جاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر عوامی تحریک کے علمبردار معاشرہ کی ہر اخلاقی خرابی کا ذمہ دار اور اس کے طبقہ کو قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارتے رہتے ہیں اور عوام کے دل میں یہ یقین راسخ کر دیتے ہیں کہ ان کی مفلسی اور پریشان حالی کی واحد ذمہ دار اور اس کے طبقہ کی بد اعمالیاں ہیں۔

(۳) اس تحریک کے علمبرداراں خال کو اس قدر قابل نفرت دکھانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو اس قدر درخشندہ و تابناک دکھاتے ہیں کہ مایوسوں اور محروموں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں ناممکن الحصول امیدوں کے جگمگاتے چراغ روشن کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس طرح مسرتوں کے جھولے بھولتی ہے۔ مذہب پرست طبقہ جو ماضی کو اس قدر درخشندہ بنا کر دکھاتا ہے۔ اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں حال بے حد گھناؤنا نظر آئے اور جب وہ عوام سے کہیں کہ جس نظام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی جنتی زندگی کا نظارہ دکھا دے گا تو وہ دیوانہ وار لپک کر ان کے پیچھے ہولیں۔

(۴) عوام کے دل میں موہوم امیدوں کے چراغ روشن کر کے مستقبل کے فریب تخیل کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے کوئی بات متعین طور پر نہ کہی جائے بلکہ اپنے پروگرام کو مبہم لیکن نہایت دلکش اور جاذب اصطلاحات کے پردوں میں پیش کیا جائے۔ متعین اور واضح پروگرام سامنے رکھنے میں نقص یہ ہوتا ہے کہ متبعین (Followers)

قدم قدم پر مہلے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس نصب العین کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں یا نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو وہ بد دل ہو جاتے ہیں۔

(۵) اپنے پروگرام کو مبہم رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام سے ہر وقت یہ کہتے رہا جائے کہ۔۔۔ وہ آئی، لو وہ آئی، دل ناصبور صبح۔۔۔ ان سے کہا جائے کہ اب منزل دور نہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت اور کرو۔ یہ تھوڑے بہت تعمیری نشانات جو باقی رہ گئے انہیں جلدی سے تباہ کر دو۔ اس کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ عوامی تحریک میں (Tempo) کا برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اپنے مقبضین سے کہا جائے کہ منزل دور نہیں۔ اس ضمن میں اس گدھے کی مثال نہایت برجستہ ہے جس کی گرون میں چھوٹی سی لکڑی باندھ کر اس کے اگلے سرے پر گاجر لٹکا دیتے ہیں۔ اس میں ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ اس گاجر کو گدھے کی آنکھ سے ذرا ہی دور رکھا جاتا ہے۔ اگر اسے لمبے فاصلے پر رکھا جائے تو گدھا اس فریب میں نہیں آ سکتا۔ اسی لئے عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم اقتدار ہمارے ہاتھ میں دو؟ پھر دیکھو کہ ہم کس طرح اس نظام کو کل ہی واپس لے آتے ہیں جسے دیکھنے کو تمہاری آنکھیں ترستی ہیں۔

(۶) عوامی تحریک کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ حق و صداقت کی حامل صرف ان کی جماعت ہے۔۔۔ ان کی تحریک دنیا بھر کی خوبیوں کی واحد مالک ہے۔ یہ خوبیاں کہیں اور نہیں مل سکتیں۔

(۷) عوامی تحریک میں وہ لوگ کشاں کشاں شامل ہو جاتے ہیں جن کے اپنے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ان کی پارٹی میں بتائی جاتی ہیں وہ سب ان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اس طرح ان کا وہ نفسیاتی خلا پر ہو جاتا ہے جو خوبیوں کے فقدان کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں (Complexes) کا شکار ہو رہے تھے۔ جس طرح ایک شخص پانی میں غوطہ زن ہو کر باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی پارٹی کے بحرِ خار میں ڈوب کر دنیا و مافیہا سے نہ صرف بے خبر ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

(۸) عوامی تحریک میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عام معاشرہ میں فٹ نہ ہو

سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں مثلاً سرکاری ملازم عام طور پر ساری عمر معاشرہ سے الگ تھلگ رہ کر گویا تھرماس (Thermos) میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک لق و دق صحرا میں تنہا پاتے ہیں؟ اگر ان میں کوئی ایسے جو ہر نہیں جن کی وجہ سے معاشرہ انہیں اپنا لے تو وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لئے عوامی تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ۔۔ عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔۔!

(۹) عوامی تحریک کی کامیابی کے لئے امرلائفک ہے کہ عوام کو مسلسل مصروف حرکت رکھا جائے۔ ان کو لگا تار چلائے رہیں اور اتنی فرصت ہی نہ دیں کہ کسی جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہنگامے برپا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی عذر تراش لیا جائے۔ اس طرح مسلسل شور و شغب میں مصروف رہنے سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی رہی سہی صلاحیتیں بھی مفقود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص عوامی تحریک کے نشہ کا خوگر ہو جائے وہ کسی فکری تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کسی ایک عوامی تحریک سے الگ ہوگا تو کسی دوسرے عوامی تحریک ہی میں شامل ہوگا۔ چونکہ اے سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ عمل نام ہے ہنگامہ آرائی اور غوغا ڈالنے کا اس لئے وہ فکری تحریک کو بے عملوں کی جماعت قرار دیتا ہے اور اس کی طرف رخ نہیں کرتا۔

(۱۰) مسلسل ہنگامہ آرائیوں سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شل اور ان کے دل میں یہ خیال راسخ کر دینے سے کہ حق و صداقت کی اجارہ دار صرف ہماری پارٹی ہے ان میں وہ اندھی عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے جسے (جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے) انگریزی زبان میں (Faith) کہتے ہیں۔ (Faith) کی وضاحت برگسان نے بڑے جامع انداز میں کی ہے۔ جب کہا ہے کہ (Faith) یہ نہیں کہ اپنے قبیعین کو دکھا دیا جائے کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں۔ (Faith) یہ ہے کہ ایسا سحر پھونک دیا جائے کہ انہیں چلتے ہوئے پہاڑ بھی دکھائی نہ دیں۔ عوامی تحریک کے لیڈر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے قبیعین کی نگاہوں کو اس درجہ مسحور کر دے کہ جو حقائق دوسروں کو یوں ہی نظر آ جائیں ان کے قبیعین لاکھ سمجھانے اور دکھانے پر بھی انہیں تسلیم نہ کریں۔

عوامی تحریک کے لیڈر

یہ تو رہے عزیزانِ من! عوامی تحریک (Mass Movement) کے لزوم و خصائص۔ جہاں تک اس تحریک کے لیڈر کا تعلق ہے اس کے اندر بھی چند ایک خصوصیات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً:-

(۱) وہ اصول پرستی کی جگہ حکمت عملی کو اپنا مسلک قرار دے یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لئے جس مصلحت کا تقاضا ہو بلا جھجک ویسا کر گزرے خواہ اصولوں کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے قبیحین کو یہ باور کرا دے کہ اس میں کوئی اصول شکنی نہیں ہوئی۔

(۲) اسے اس کا کبھی احساس نہ ہو کہ میں نے گل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں۔ اس ”کہہ مکرنے“ کی روش کے متعلق وہ اپنے قبیحین کو یہ کہہ کر مطمئن کرا دے کہ جنگ میں ہر قسم کا حربہ جائز ہوتا ہے۔

(۳) وہ سرکشی اور قانون شکنی میں لذت محسوس کرے اور اپنے مخالفین کو ذلیل اور حقیر کر کے خوش ہو۔ خواہ اس کے لئے اسے دوسروں کے خلاف کیسے ہی جھوٹے الزامات کیوں نہ تراشنے پڑیں۔ اس طرح دوسروں کو ذلیل کرنا اس کے قبیحین کے نزدیک بھی سب سے بڑا حسنِ عمل قرار پائے گا اور وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے۔

(۴) اس کے لئے ایسا ضدی ہونا ضروری ہے کہ وہ نہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرے نہ کسی دوسرے کی بات مانے۔ وہ اپنے آپ کو ہمدان اور محیطِ کل سمجھے۔

(۵) اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تحریک کی قیادت کو اپنی ذات تک محدود اور اس طرح اسے (One Man Show) بنائے رکھے۔ اس لئے وہ اپنی تحریک میں ایسے لوگوں کو کبھی ہار نہیں پانے دے گا۔ جن کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ کل کو اس کے ہم دوش ہو جائیں گے۔

میں نے شروع میں کہا تھا کہ عوامی تحریک کی بنیاد طبقاتی تفاوت کی شدت احساس پر ہوتی ہے۔ اس تفریق کو کم اور رفتہ رفتہ ختم کرنے کا فکری اور تعمیری طریق یہ ہے کہ نچلے طبقے کی سطح کو اس قدر بلند کیا جائے کہ اوپر اور نیچے کی تفریق باقی نہ رہے۔ قرآن کریم نے جنت کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں طبقاتی تفاوت کو اسی طرح مٹایا گیا

ہے۔ اس میں محلات کو گرا کر جھونپڑیوں میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس میں جھونپڑیوں کو ابھار کر محلات کے برابر لایا گیا ہے لیکن عوامی تحریک میں مشتعل ہجوم ہر تعمیر کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیتا ہے اور اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے مساوات پیدا کر دی ہے۔ حالانکہ یہ وہ مساوات ہے جس کا مکمل ترین نمونہ قبرستان میں ملتا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں۔۔۔ اندھیرے میں نشیب و فراز بالکل نظر نہیں آتے۔ سب تاریکی کی چادر میں گم ہو جاتے ہیں۔

یہ ہیں عزیزانِ من! وہ عناصر جن سے ایک عوامی تحریک ترقی پاتی ہے اور یہ ہیں وہ محرکات جن کے بل بوتے پر وہ زندہ رہتی ہے یعنی یہ کہ عقل و فکر کے چراغوں کو گل کر کئے عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مضطرب رکھا جائے اور معاشرہ میں مسلسل خلفشار و انتشار (Chaos) برپا کیا جائے اور ایسا کرنے کو خدائی فریضہ قرار دیا جائے۔

کوئی تعمیری کام نہیں

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں مذہب کے نام پر ایک عوامی تحریک کی طرح ڈال دی گئی۔ ملک میں بدقسمتی سے غلط نظام زندگی اور اربابِ نظم و نسق کی بدعنوانیوں سے جوں جوں عوام کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی یہ تحریک بھی بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تخریبی نتائج بھی ابھرتے چلے گئے۔ آپ اس تحریک کی تاریخ پر غور کیجئے۔ آپ کو اس میں کوئی تعمیری کام دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ انہوں نے اس تمام عرصہ میں ایک دن بھی ملک کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ یہ مسلسل (Chaos Create) کرتے رہے۔

بحالی جمہوریت

یہ تحریک بڑھتی تو گئی لیکن جن خوش آئند وعدوں سے عوام کو اپنے پیچھے لگایا گیا تھا ان کے ایفا ہونے میں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا کہ اس کے بعد اس کا (Tempo) قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے اسے اپنا رخ دوسری طرف موڑنا پڑا اور ”بحالی جمہوریت“ کے نام سے اس میں نیا ایندھن ڈالا گیا اور پھر اس روڈ روڑے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا جو تباہی مچائی اس کے نشانات اب تک اس طبع کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں جس کے پیچھے علم و عقل، ہوش و خرد اور تہذیب و شرافت کی لاشوں کو دبایا گیا ہے۔

۱۔ یہ پڑھتے وقت اسے فراموش نہ کیجئے کہ یہ خطاب ۱۹۶۸ء کے ہنگاموں کے بعد ۱۹۷۰ء میں پیش کیا گیا تھا۔ (طلوع اسلام)

عزیزان من! میں کہہ رہا ہوں اور میری چشم تصور کے سامنے بعض پیشانیوں کی وہ خشم آلود شکنیں آرہی ہیں جو انتہائی غم و غصہ کے عالم میں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ غلط نظام کیوں مٹ گیا؟ میں اس سوال کا تفصیلی جواب تو ذرا آگے چل کر دوں گا۔ یہاں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ میں اس غلط نظام کے مٹنے کا افسوس نہیں کر رہا غلط نظام کو مٹانی چاہئے مجھے افسوس ہے اس غلط طریق کا جو اس غلط نظام کو مٹانے کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ غلط کو غلط سے مٹائیے تو غلط پھر بھی موجود رہے گا۔ صرف اس کے پیکر میں فرق آجائے گا۔

☆☆☆☆☆☆

ہماری پوزیشن

یہ ہے وہ مقام جہاں عزیزان من! ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقہ سے ہے اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے۔۔۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں اور قرآن کی رو سے مذہبی فرقوں کا وجود شرک ہے اور سیاسی پارٹیاں حکمت فرعون کی مظہر۔ میری تحریک یکسر فکری ہے اس لئے ہم عملی سیاسیات میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی تنقیص۔ یہ میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہاں کے حالات کا معروضی۔۔۔ (Objective) تجزیہ ہے۔ مجھے دین سے عشق ہے اور پاکستان سے اس لئے محبت کہ یہ سر زمین دین کا نظام قائم کرنے کے لئے حاصل کی گئی تھی اور اس کے حصول کی جدوجہد میں میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا تھا۔

قوم کو قانون کا احترام سکھائیں

تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے کہ جو تحریکیں، عقل و فکر کے چراغ بجھانے کے لئے جھکڑ بن کر اٹھیں، انہوں نے انسانی تہذیب و تمدن کی عمارات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس سیلاب بے پناہ کا مقابلہ وہ سلطنتیں پھر نہ کر سکیں جو صدیوں سے پہاڑوں کی طرح محکم چلی آرہی تھیں۔ اس لئے مملکت پاکستان جو ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے اس کا کیا مقابلہ کر سکے گی۔۔۔ جب ۶۹-۱۹۶۸ء کے ہنگامے پورے زوروں پر تھے تو میں نے ان کے آتش برداروں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ قوم کو قانون شکنی کا خوگر نہ

بنائیں۔ انہیں قانون کا احترام سکھائیں۔ قانون شکنی دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ جب بیگانے اس کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر یہ اپنوں کے خلاف اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ۱۹۴۲ء میں مسٹر گاندھی نے (Quit India) کی تحریک شروع کی اور قوم کو قانون شکنی کے لئے بے باک چھوڑ دیا تو اس نے قائد اعظمؒ کو دعوت دی تھی کہ جب انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہے تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیے یا کم از کم اس کی تائید کیجئے۔ اس کے جواب میں قائد اعظمؒ نے فرمایا تھا کہ گاندھی جی قوم کو قانون کا احترام سکھائیے۔ قانون شکنی کا سبق نہ پڑھائیے۔ ایک دفعہ قوم کو اس کی عادت پڑ گئی تو آج جس سیلاب کا رخ انگریز کی طرف ہے کل کو اس کا رخ خود آپ کی سمت ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے سامنے بند باندھنا آپ کے بھی بس میں نہیں رہے گا۔ یہی کچھ میں نے اپنے ہاں کے ان لیڈروں کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اس وقت قوم کو قانون شکنی کے لئے ابھار رہے اور اس کے اس عفریتی رقص آتشیں پر جشن مسرت منارہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ دین کے چراغ کے اس جن کو بوتل سے نہ نکالے۔ یہ ایک دفعہ باہر نکل آیا تو اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا خود اللہ دین کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی لیکن قوت کے نشہ کی مدہوشی اس قسم کے مشوروں کو کب درخور اعتنا سمجھتی ہے۔ انہوں نے قانون شکنی کی جی بھر کر داد دی۔ ان عناصر کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ جب وہی قانون شکنی کے خوگر عناصر ان کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ چیخنے لگ جاتے اور فریاد کرتے ہیں کہ انہیں روکئے لیکن اب انہیں کون روک سکتا ہے!

جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا! شکوں نے

جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے

اور اس کا خمیازہ ساری قوم بھگت رہی ہے۔ اس وقت پورا معاشرہ لا قانونیت (Lawless Ness) کی زد میں آ رہا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

باطل کے نظام

قرآن کریم جس دین کو نوع انسانی کے لئے باعث بر و مندی قرار دیتا ہے اس کی رو سے ہر وہ نظام جو انسانیت کی فوز و فلاح کے راستے میں حائل ہو، باطل، فہلہذا ابلیسی

ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اصولی طور پر وہ اس نظام کو تین شقوں میں تقسیم کرتا ہے۔۔۔ وہ سیاسی نظام جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان یا انسانوں کے گروہ کے احکام کی اطاعت پر مجبور ہوا سے دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں، سیکولر نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ فرعون تھا۔ دوسرے اندھی عقیدت کا وہ نظام جس میں انسانوں کا ایک گروہ، دوسرے انسانوں کی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر کے، ان کے قلب و دماغ پر اپنی حکمرانی مسلط کروے۔ اسے مذہبی پیشوائیت کا نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ ہامان تھا اور تیسرے وہ معاشی نظام جس میں ایک انسان، روٹی کے لئے دوسرے کا محتاج ہو جائے۔ اسے نظام سرمایہ داری سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا نمائندہ قارون تھا۔ قرآن کی رو سے دین کا نظام قائم نہیں ہیں۔

داخلی تبدیلی

وہ اس کا طریقہ فکری تحریک تجویز کرتا ہے جس میں قلب و دماغ کی داخلی تبدیلی سے خارجی احوال و ظروف میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے تبدیلی پیدا کیا کی جاتی ہے قلب و نگاہ کی تبدیلی کا فطری نتیجہ خارجی ماحول کی تبدیلی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو ان بصیرت افروز الفاظ میں بیان کیا ہے کہ۔۔۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ (۱۱/۱۳)

جب تک کوئی قوم اپنی داخلی (نفسیاتی) دنیا میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی، خدا اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔

اقبال کے الفاظ میں:-

ایک منزل رانمی دانی ز راہ	قیمت ہر شے ز انداز نگاہ
نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود	ایں زمین و آسمان دیگر شود

قرآن کا مقصد انسانی قلب و نگاہ میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اقبالؒ ہی کے الفاظ میں:

فاش گویم آنچہ در دل مضمر است	ایں کتابے نیست چیزے دیگر است
چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود	جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

نوع انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضور نبی اکرمؐ اور آپؐ کے رفقاء جلیل کے مقدس ہاتھوں سے رونما ہوا تھا اس کے لئے یہی طریق اختیار کیا گیا تھا۔۔۔ اس مقام پر میں اتنا اور واضح کر دوں کہ قرآن کریم کی رو سے کسی مقصد اور اس کے حصول کے طریق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ (Means Are Justified By Ends Achieved) میکاولی سیاست کا اصول ہے قرآن کا نہیں۔ قرآن کی رو سے غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لئے قرآنی انقلاب میں جہاں صحیح منزل کا تعین حق کے مطابق ہونا چاہئے اس کے حصول کا طریق بھی مبنی برحق ہونا چاہئے۔ اس انقلاب کے لئے جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا ہے حضور نبی اکرمؐ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت (حضورؐ کے سوا) دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپؐ نے اس نظام نو کے اصول و اقدار اپنی قوم کے سامنے پیش کئے اور پیش کرتے چلے گئے۔ قوم نے اس دعوت کی مخالفت کی لیکن ان میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس پر سکون و اطمینان سے غور و فکر کیا اور اس کے بعد جب وہ اس کی صداقت کے متعلق دل اور دماغ کی کامل رضا مندی سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اسے قبول کرنے کا اقرار کیا اور اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے جس کی طرف حضورؐ دعوت دیتے تھے۔

جو لوگ اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بنتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام خود نبی اکرمؐ فرماتے تھے۔ قرآن کریم نے جو حضورؐ کی یہ خصوصیت کبریٰ بیان کی ہے کہ: **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ**۔ تو وہ اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔ یعنی حضورؐ انہیں اس نظام کے قوانین و ضوابط کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کی حکمت و غایت سے آگاہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کرتے چلے جاتے تھے۔ ”صلاحیتوں کی اس نشوونما“ سے مراد صرف ذہنی صلاحیتیں نہیں اس سے مفہوم ان صلاحیتوں کی نشوونما ارتقاء بھی ہے۔ جن کی بنیادوں پر انسانی ہیرت و کردار کی بلند و بالا عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسے انسانی ذات کی نشوونما کہا جاتا ہے۔ اسی سے ابن آدم حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے اور یہی چیز جذبہ محرکہ بنتی ہے اس عظیم ایثار کا جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہوتی

اس جماعت کے افراد کو مومن کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ:

(۱) جنہوں نے سوچ سمجھ اور دیکھ بھال کر 'برضا و رغبت' اس نظام کی صداقت کو قبول کیا اور

(۲) ان کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہؐ نے فرمائی اور اس طرح ان کے قلب و نگاہ میں قرآنی اقدار کے مطابق انقلاب پیدا ہوتا چلا گیا۔

رسول اللہؐ کی مکی زندگی پوری کی پوری اسی عمل ترمیم (جماعت سازی) میں بسر ہو گئی اور تیرہ سال کے عرصہ میں جو افراد اس سوسائٹی کے رکن بنے ان کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی۔ اگر ہم اپنے اندازوں کے مطابق ماپیں تو یہ پروگرام بڑا ست خرام دکھائی دے گا۔ آپؐ غور کیجئے کہ حضورؐ کی عمر رسالت صرف تیس سال تھی اور آپؐ کا عہد رسالت قیامت تک کے عرصہ کو محیط تھا۔ اس اعتبار سے حضورؐ کی حیات طیبہ کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری تھا۔ اس تیس سال کے گراں بہا عرصہ میں سے تیرہ سال کی مدت ابتدائی عمل ترمیم میں صرف ہو گئی اور اس کا ماحصل چند سو افراد سے آگے نہ بڑھا اور حضورؐ کی طرف سے یہ سب کچھ نہایت سکون و سکوت کے ساتھ ہوا۔ جو حضرات بنیادی نظریات کی تبلیغ و تعلیم کے مرحلہ کو "بے عملی" سے تعبیر کرتے ہیں اور عمل کا تصور ان کے ہاں ہنگامہ خیزی اور شورش انگیزی ہوتا ہے ان کے نزدیک حضورؐ کی یہ تیرہ سالہ زندگی تو "بے عملی" کا دور کہلائے گی۔

اس جماعت مومنین کی مکی زندگی ایک اور اہم حقیقت کی بھی پردہ کشا ہے۔ لوٹ مار، جنگ و جدال، فتنہ و فساد عربوں کی گٹھی میں پڑا تھا اور اس جماعت نو کے افراد انہی عربوں میں سے تھے۔ اس تیرہ سال کے عرصہ میں اس جماعت کے افراد پر ہر قسم کے مظالم ہوئے۔ انہیں ناقابل برداشت تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان میں سے کسی نے نہ کسی قسم کا دنیا فساد کیا نہ لڑائی جھگڑا۔ نہ کسی کو لوٹا نہ کھسوتا۔ نہ کہیں پتھر اڑا کیا نہ گھیراؤ۔ حتیٰ کہ نہ کہیں جھوٹ بولا نہ کسی کو فریب دیا۔ نہ کسی سے بد معاملگی کی نہ کسی قسم کی عہد شکنی۔ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ مصیبتیں اٹھاتے رہے لیکن فریق مقابل کے خلاف نہ جھوٹا پراپیگنڈہ کیا نہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا۔ نہ کوئی سازش کی نہ زمین دوز تحریک چلائی۔ جو کچھ کہا کھلے بندوں کہا۔ جو کچھ کیا علی الاعلان کیا۔ اپنے کام سے کام رکھا

۱ رسول اللہؐ کو اسی جہت سے قرآن میں المزمحل کہا گیا ہے یعنی وہ جو رفتائے سفر کے انتخاب میں انتہائی کاوش و

اور جب دیکھا کہ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ کی فضا اس نظام کے قیام کے لئے زیادہ سازگار ہے تو نہایت خاموشی سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور جاتے وقت بھی نہ کسی کو کسی قسم کا دھوکہ دیا نہ خیانت کی۔

مدینہ گئے تو وہاں کسی سے حکومت نہیں چھینی۔ نہ ہی ایسا ہوا کہ کوئی بنی بنائی حکومت کسی نے ان کے حوالے کر دی ہو۔ وہاں انہوں نے اپنی مملکت قائم کی۔۔۔ ”مملکت قائم کی“ کے الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مملکت قائم کس طرح سے کی گئی تھی۔ اس کے لئے طریق کار کیا اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں قرآن پھر ایک اصول بیان کرتا ہے اور وہ اصول ایسا جامع ہے جس میں تمام تفصیل خود بخود سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ سورۃ النور میں ہے۔ **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْفِرَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (۲۴/۵۵)** یعنی یہ مملکت نہ کسی سے چھین چھپ کر لی گئی تھی نہ کسی نے بطور بخشائش یہ کر دی تھی۔ یہ فطری نتیجہ تھی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا ایمان یعنی اپنے نصب العین کی صداقت پر یقین محکم اور اعمال صالحہ۔ قرآنی اقدار و اصول کے اندر رہتے ہوئے مناسب اقدامات۔

جب یہ جماعت یوں صاحب اقتدار ہو گئی تو معاشرہ میں نظام اسلامی خود بخود نافذ ہو گیا۔ بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ یہ کاروان مختلف وادیوں میں سے گزرنے کے بعد اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا۔ اس وقت نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ مملکت تو مل گئی ہے اب اس میں کس قسم کا نظام قائم کیا جائے نہ یہ تنازعہ پیدا ہوا کہ فلاں قسم کا معاشی نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔۔۔ انہوں نے چلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے۔ اس لئے منزل پر پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں یہ سوال نہ ابھرا کہ یہ میری منزل مقصود ہے یا نہیں۔ ان میں سے ہر فرد جو اس سوسائٹی کا ممبر بنا تھا سب کچھ دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر ممبر بنا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا۔۔۔ حتمی اور یقینی طور پر معلوم کہ اس سوسائٹی کا مقصد و ملتجی کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ہمارا فریضہ کیا۔ یہ افراد اس سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لئے تیار کرنے اور اس کے اہل بننے میں مصروف رہے۔ جب انہوں نے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا یعنی اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اس نظام کے استحکام و فروغ اور

اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت و مدافعت کے لئے مصروف جدوجہد رہے۔ یہ ہے وہ طریق جن کے مطابق صدر اول میں یہ نظام قائم ہوا۔ یعنی اس نظام کے اصول و اقدار کو بہ دلائل و براہین و وسروں کے ذہن اور دل نشین کرانا اور جو اس طرح ان کی صداقت تسلیم کر لیں، مناسب تعلیم و تربیت سے ان کی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور یہی طریق ہر اس شخص اور اس جماعت کو اختیار کرنا ہوگا جو صحیح اسلامی نظام کے قیام کی داعی ہو۔

☆☆☆☆☆☆

نوجوانوں کا اضطراب

اس مقام پر ہمارا نوجوان طبقہ (جس کے جذبات کو مسلسل مشتعل کیا جا رہا ہے) تلملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں غریبوں پر گوشہء عافیت تنگ ہو رہا ہے۔ انہیں زندگی کے دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان ہے نہ علاج کے لئے چار پیسے۔ ان پر ہر طرف سے مظالم ٹوٹ رہے ہیں۔ ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ ان غریبوں اور ناداروں کو روٹی کپڑے اور انصاف کی آج ضرورت ہے اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک انتظار کرو جب تک قوم میں نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو جائے اور نہیں سمجھتے کہ۔۔ تاثر یاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود۔۔

آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک

کون جیتا ہے ترمی زلف کے سر ہونے تک

مجھے اپنے ان عزیزوں کی بیتابی تمنا کا پورا پورا احساس ہے اور جہاں تک غریبوں کی مشکلات کا تعلق ہے انہیں شاید معلوم نہ ہو کہ ان بے انصافیوں کو ملک میں آج ابھارا گیا ہی اور میں گزشتہ بیس سال سے مسلسل اس کے لئے پکار رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ تپ دق کا علاج راتوں رات نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اور مریض اور تیمارداروں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مدت کو صبر و تحمل سے گزاریں۔ اس قسم کی ایک اور مثال لیجئے۔۔ ایک کسان کے ہاں من بھر گندم بیج کے لئے رکھا ہے اور اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ بچوں کی بھوک کا تقاضا ہے

کہ وہ اس گندم کو پسوالائے اور بچوں کو روٹی کھلا دے۔ اس سے بچوں کی دو چار دن کی بھوک کا علاج تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی بھوک کا مستقل علاج یہی ہے کہ بیج کو کھیت میں بویا جائے اور فصل پکنے تک کا انتظار کیا جائے اور اس دوران میں بچوں کی روٹی کا کوئی اور انتظام سوچا جائے۔

چیمین کی مثال

صحیح انقلاب کے لئے عزیزان من! وقت درکار ہوتا ہے اور ہماری ہزار تمناؤں اور آرزوؤں، بیتابیوں اور اضطرابوں کے باوجود فطرت اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتی۔ جس غالب نے یہ کہا تھا کہ۔۔۔ کون جیتا ہے تری زلف کے مرہونے تک۔۔۔ تو اسے اس کا بھی احساس تھا کہ۔۔۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔۔۔ ہماری بیتابی تمنا عشق کی صبر طلبی کے تقاضوں کا بدل نہیں بن سکتی۔ ہمارے یہ نوجوان چیمین کی مثال پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے! انہوں نے چند دنوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی بھول یہ ہے کہ وہ اس انقلابی جدوجہد کی مدت کو اس دن سے شمار کرتے ہیں جب وہ محسوس طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ جس زمانے میں وہ لوگ نہایت خاموشی سے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔

ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے

حالتیں کتنی گذر جاتی ہیں پروانے پر

چیمین کے مشہور مجلہ پبلنگ ریویو کی ۲۰ مارچ ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں انقلاب چیمین کے قائد ماؤزے تنگ کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا۔

دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے اور آئیڈیالوجی سے متعلق

مسائل کو حل کرنے کے لئے جبر و استبداد کے بھونڈے طریقے نہ

صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ (تحریک کے لئے) نقصان رساں

ہوتے ہیں۔ ہمارے رفقاء کو معلوم ہونا چاہئے کہ نظریاتی تبدیلی کے

لئے بڑے طویل المیعاد صبر آزما اور استقامت طلب پروگرام کی

ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے (اور نہ ہی ایسی

کوشش کرنی چاہئے) کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں

کے نظریات میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ قوموں کے نظریات صدیوں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں اس لئے انہیں راتوں رات بدلا نہیں جاسکتا۔ یہ کام جبر و استبداد سے نہیں ہوگا۔ لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لئے آمادہ کرنا ہوگا۔

آپ سوچئے کہ جب اس انقلاب کے لئے جسے محض خارجی معاشرہ میں برپا کرنا مقصود ہو اس قسم کے طویل المیعاد صبر آزمایہ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس انقلاب کے لئے جس میں انسان کے غلط معتقدات 'نظریات' 'تصورات' اعمال و افکار کو صحیح نظریات سے بدلنا اور انسانی سیرت و کردار کے ہر گوشے کو ایک جدید قالب میں ڈھالنا مطلوب ہے کس قدر سکون و ثبات کے ساتھ صبر آزمایہ مراحل میں سے گزرنا ہوگا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ غریبوں اور محتاجوں کی مصیبتوں کو علیٰ حالہ رہنے دیں اور ان کی کوئی مدد نہ کریں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نصب العین قرآنی نظام رکھیں جس میں ہر نوع کی غلامی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس نصب العین تک بتدریج پہنچا جائے گا۔ اس لئے اس کی طرف اس طرح قدم بڑھائیے کہ ملک میں فساد نہ برپا ہونے پائے اور ضرورت مندوں کی مرفہ الحالی کی شکلیں نکلتی چلی جائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے دل میں قانون شکنی اور سرکشی کے جذبات ابھارنے کے بجائے انہیں قانون کا احترام سکھایا جائے۔ ان میں اخلاق حمیدہ کی آرزوؤں کو بیدار کیا جائے ان میں معاملات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے اور حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اگر پیش نظر مقصد موجودہ نظام میں (جیسا کچھ یہ ہے) اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے بھی نہایت پرامن آئینی طریق اختیار کیا جائے۔ ملک میں معاشی تبدیلی کے لئے قانونی اصلاحات کی طرف قدم اٹھایا جائے لیکن اسے اپنے پروگرام کا منتہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسے محض عارضی تدبیر سمجھا جائے۔

ایمان بالآخرۃ

منتہی..... افراد قوم کے قلب و دماغ میں صحیح قرآنی تبدیلی قرار دی جائے۔ اس تبدیلی کی بنیادی شرط ایمان بالآخرت ہے یعنی اس حقیقت پر کامل یقین کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کئے بغیر نہیں رہ

سکتے اور ان نتائج کا خمیازہ ہر انسان کو بھگتنا ہوگا خواہ وہ اس زندگی میں سامنے آجائیں اور خواہ مرنے کے بعد۔۔ اس ایمان کے بعد قانون کی اطاعت یا مستقل اقدار کی پابندی نہ پولیس کے ڈر سے کی جائے گی نہ قید و بند کے خوف سے۔ یہ چیز اس شخص کے دل کی آواز اور زندگی کا تقاضا بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں وہ اس وقت قائم ہوگا جب کیفیت یہ ہو کہ یہ لوگ (اے رسول!) اپنے ہر نزاعی معاملہ کے تصفیہ کے لئے تیری طرف رجوع کریں یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا۔ (۲/۱۵) اور پھر جو فیصلہ تو دے اس کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کریں کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ ہو۔

اسلامی نظام کے قیام کی شرط

جب تک معاشرہ میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو آپ کسی نظام کو اسلامی نہیں کہہ سکتے خواہ اس کی شکل و صورت کیسی ہی اسلامی کیوں نہ دکھائی دے اور ظاہر ہے کہ قلب و نگاہ میں ایسی تبدیلی ہنگامہ خیزیوں اور زور آزمائیوں سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف فکری تحریک سے پیدا ہو سکتی ہے جس کا مقصد افراد معاشرہ کی قرآنی خطوط پر تعلیم و تربیت ہو۔ میں نے عزیزان من! جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے تحریک پاکستان میں اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا تو اس لئے کہ میرا ایمان تھا کہ اسلام ایک زندہ نظام حیات اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو اور قرآن کریم پر غور و تدبر سے یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ اپنی آزاد مملکت میں اسلامی نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب نو نہالان ملت کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر کی جائے جس سے ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ مستقل اقدار خداوندی کی پابندی ان کی زندگی کا داخلی تقاضا بن جائے اور اس کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو۔ میں نے اس کے لئے طلوع اسلام کی فکری تحریک کی بنیاد رکھی جو بتوفیق ایزدی اس بائیس سال کے عرصہ میں کامل سکوت و سکون سے اس طرح آگے بڑھتی چلی گئی جس طرح طلوع ماہتاب کے ساتھ چاندنی کی حسین چادر نہایت خاموشی سے فرش صحرا پر بچھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے یا گوئے

۱۔ یہ ۱۹۷۰ء کی بات ہے۔ اب یہ تحریک جموعہ تعالیٰ اور بھی زیادہ پھیل چکی ہے۔ (طلوع اسلام)

کے ”نغمہ محمدؐ“ میں اس آسمانی ندی کی طرح جسے اقبالؒ نے ان الفاظ سے دو آتشہ کر دیا ہے کہ

بگر کہ جوئے آب چہ مستانہ ی رود

با خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود

اس تحریک نے کبھی کسی ہنگامے میں حصہ نہیں لیا۔ اس نے قوم کو سوچنا سکھایا۔ اور قرآنی روشنی میں سوچنا سکھایا۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے قوم سے کہا کہ ہم جس قسم کے بھی مسلمان ہیں ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہئے کہ ہم اس خطہ پاک کو بیرونی خطرات سے محفوظ اور اندرونی خلفشار سے مامون رکھیں۔

تعلیمی نظام

اس کے ساتھ ہمیں اپنی آنے والے نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرنا چاہئے جس سے وہ اسلامی زندگی کا پیکر بن کر ابھریں۔ اس سلسلہ میں میں نے پاکستان میں سروجہ طریق و نصاب تعلیم میں تبدیلی کی طرف قوم کی توجہ بالعموم اور ارباب حل و عقد کی بالخصوص مبذول کرائی۔ اور اپنی اس کوشش کو مسلسل جاری رکھا لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے مقاصد میں منہمک رہے اور جس مسئلہ پر قوم اور پاکستان کے مستقبل کا انحصار تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ ہم آج جس قوم کے ہاتھوں اس قدر نالاں ہیں یہ قوم سرخ سے نہیں نپک پڑی۔ یہ وہی قوم ہے جسے ہم بیس ہائیس سال سے اپنی درسگاہوں، اسکولوں، کالجوں، مکتبوں، دارالعلوموں میں تیار کرتے رہے ہیں۔ اس قوم کو بنایا ہم نے خود ہی ایسا ہے اور جب یہ ایسی بن چکی ہے تو ہم اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تم ایسی کیوں ہو؟ اور طرفہ تماشایہ کہ ہم سوچو وہ قوم کے ہاتھوں نالاں بھی ہیں اور اسی قسم کی قوم تیار کرنے میں مصروف بھی! یعنی ہم اپنی سروجہ تعلیم کے بزرگ و بار سے اس قدر ملول خاطر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے علیٰ حالہ جاری بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی تبدیلی کے لئے تیار نہیں۔

۱۔ اس درسگاہ کے لئے پہلا مرحلہ حصول اراضی کا تھا۔ دس سال کی تک دتاؤں کے بعد یہ مرحلہ آخری منزل میں پہنچا تو ایک صاحب اقتدار کے دندان آڑنے اس دبوچ لیا۔ تفصیل اس اجمال کی بڑی دلخراش ہے لیکن ہم اس وقت اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اگر وہاں سے فیصلہ ہمارے حق میں بھی ہو گیا تو بھی یہ جو اتنا وقت ضائع ہو گیا ہے اس کی تلافی کون کر سکے گا؟ ہمارے دور کی تاریخ میں یہ سانحہ بہر حال سیاہ حاشیوں کے اندر دم کیا جائے گا۔ (علوم اسلام)